中阿含經卷第四十四　温

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

根本分別品鸚鵡經第九　第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊過夜平旦著衣
持鉢入舍衛乞食於乞食時往詣鸚
鵡摩納都提子家是時鸚鵡摩納都
提子少有所為出行不在彼時鸚鵡
摩納都提子家有白狗在大牀上金
槃中食於是白狗遙見佛来見已便
吠世尊語白狗汝不應尒謂汝從呿
至吠白狗聞已極大瞋恚從牀来下
至木聚邊憂慼愁卧鸚鵡摩納都提
子於後還家見已白狗極大瞋恚從
牀来下至木聚邊憂慼愁卧問家人
曰誰觸嬈我狗令極大瞋恚從牀来
下至木聚邊憂慼愁卧家人荅曰我
等都無觸嬈白狗令大瞋恚從牀来
下至木聚邊憂慼愁卧摩納當知今
日沙門瞿曇来此乞食白狗見已便
逐吠之沙門瞿曇語白狗曰汝不應
尒謂汝從呿至吠因是摩納故令白

中阿含經卷卌四 第二張 温

狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂
感愁臥鸚鵡摩納都提子聞已便大
瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊
如是誣謗墮沙門瞿曇即從舍衛出
往詣勝林給孤獨園彼時世尊無量
大衆前後圍繞而為說法世尊遙見
鸚鵡摩納都提子來告諸比丘汝等
見鸚鵡摩納都提子來耶答曰見也
世尊告曰鸚鵡摩納都提子今命終
者如屈伸臂頃必生地獄所以者何
以彼於我極大瞋恚若有衆生因心
瞋恚故身壞命終必至惡處生地獄
中於是鸚鵡摩納都提子往詣佛所
語世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食
來耶世尊答曰我今往至汝家乞食
瞿曇向我白狗說何等事今我白狗
極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂感
愁臥世尊答曰我今平旦著衣持鉢
入舍衛乞食展轉往詣汝家乞食於
是白狗遙見我來見已而吠我語白
狗汝不應尒謂汝從呧至吠是故白
狗極大瞋恚從牀來下至木聚邊憂
感愁臥鸚鵡摩納問世尊曰白狗前

世是我何等世尊告曰止止摩納慎
莫問我汝聞此已必不可意鸚鵡摩
納復更再三問世尊曰白狗前世是
我何等世尊亦至再三告曰止止摩
納慎莫問我汝聞此已必不可意世
尊復告於摩納曰汝至再三問我不
止摩納當知彼白狗者於前世時即
是汝父名都提也鸚鵡摩納聞是語
已倍極大恚欲誣世尊欲謗世尊欲
墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇語世
尊曰我父都提大行布施作大齋祠
身壞命終正生梵天何因何緣乃生
於此下賤狗中世尊告曰汝父都提
以此增上慢是故生於下賤狗中
梵志增上慢　此終六處生　雞狗豬及豺
驢五地獄六
鸚鵡摩納若汝不信我所說者汝可
還歸語白狗曰若前世時是我父者
白狗當還在大牀上摩納白狗必還
上牀也若前世時是我父者白狗必還
於金槃中食摩納白狗必當還於金
槃中食也若前世時是我父者亦我
所舉金銀水精珎寶藏處謂我所不

知摩納白狗必當示汝已前所舉金
銀水精琉寶藏處謂汝所不知於是
鸚鵡摩納聞佛所說善受持誦繞世
尊已而還其家語白狗曰若前世時
是我父者白狗當還在大牀上白狗
即還在大牀上若前世時是我父者
白狗還於金槃中食白狗即還金槃
中食若前世時是我父者當示於我
父本所舉金銀水精琉寶藏處謂我
所不知白狗即從牀上来下往至前
世所止宿處以口及足掊牀四脚下
鸚鵡摩納便從彼處大得寶物於是
鸚鵡摩納都提子得寶物已極大歡
喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨
園再三舉聲稱譽世尊沙門瞿曇所
說不虛沙門瞿曇所說真諦沙門瞿
曇所說如實再三稱譽已從舍衛出
往詣勝林給孤獨園尒時世尊無量
大衆前後圍繞而為說法世尊遥見
鸚鵡摩納来告諸比丘汝等見鸚鵡
摩納来耶荅曰見也世尊告曰鸚鵡
摩納今命終者如屈伸臂頃必至善
處所以者何彼於我極有善心若有

衆生因善心故身壞命終必至善處
生於天中尒時鸚鵡摩納往詣佛所
共相問訊却坐一面世尊告曰云何
摩納如我所說白狗者為如是耶不
如是耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實如所
說瞿曇我復欲有所問聽乃敢陳世
尊告曰恣汝所問瞿曇何因何緣彼
衆生者俱受人身而有高下有妙不
妙所以者何瞿曇我見有短壽有長
壽者見有多病有少病者見不端正
有端正者見無威德有威德者見有
卑賤族有尊貴族者見無財物有財
物者見有惡智有善智者世尊答曰
彼衆生者因自行業因業得報緣業
依業業處衆生隨其高下處妙不妙
鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇所說
至略不廣分別我不能知願沙門瞿
曇為我廣說令得知義世尊告曰摩
納諦聽善思念之我當為汝廣分別
說鸚鵡摩納白曰唯然當受教聽佛
言摩納何因何緣男子女人壽命極
短若有男子女人煞生凶弊極惡飲
血害意著惡無有慈心於諸衆生乃

至蜫虫彼受此業作具足已身壞命
終必至惡處生地獄中来生人間壽
命極短所以者何此道受短壽謂男
子女人煞生因弊極惡飲血摩納當
知此業有如是報也摩納何因何緣
男子女人壽命極長若有男子女人
離煞斷煞棄捨刀杖有慙有愧有慈
悲心饒益一切乃至蜫虫彼受此業
作具足已身壞命終必昇善處生於天
中来生人間壽命極長所以者何此
道受長壽謂男子女人離煞斷煞摩
納當知此業有如是報也摩納何因
何緣男子女人多有疾病若有男子
女人觸嬈衆生彼或以手拳或以木
石或以刀杖觸嬈衆生彼受此業作
具足已身壞命終必至惡處生地獄
中来生人間多有疾病所以者何此
道受多疾病謂男子女人觸嬈衆生
摩納當知此業有如是報也摩納何
因何緣男子女人無有疾病若有男
子女人不觸嬈衆生彼不以手拳不
以木石不以刀杖觸嬈衆生彼受此
業作具足已身壞命終必昇善處生

於天中来生人間無有疾病所以者何
此道受無疾病謂男子女人不觸嬈
衆生摩納當知此業有如是報也摩
納何因何緣男子女人形不端正若
有男子女人急性多惱彼少所聞便
大瞋恚憎嫉生憂廣生諍怒彼受此
業作具足已身壞命終必至惡處生
地獄中来生人間形不端正所以者
何此道受形不端正謂男子女人急
性多惱摩納當知此業有如是報也
摩納何因何緣男子女人形體端正
若有男子女人不急性多惱彼聞柔
軟麤獷強言不大瞋恚不憎嫉生憂
不廣生諍怒彼受此業作具足已身
壞命終必昇善處生於天中来生人
間形體端正所以者何此道受形體
端正謂男子女人不急性多惱摩納
當知此業有如是報也摩納何因何
緣男子女人無有威德若有男子女
人內懷嫉妬彼見他得供養恭敬便
生嫉妬若見他有物欲令我得彼受
此業作具足已身壞命終必至惡處
生地獄中来生人間無有威德所以

金言

者何此道受無威德謂男子女人内
懷嫉妬摩納當知此業有如是報也
摩納何因何緣男子女人有大威德
若有男子女人不懷嫉妬彼見他得
供養恭敬不生嫉妬若見他有物不
欲令我得彼受此業作具足已身壞
命終必昇善處生於天中来生人間
有大威德所以者何此道受有威德
謂男子女人不懷嫉妬摩納當知此
業有如是報也摩納何因何緣男子
女人生卑賤族若有男子女人憍慠
大慢彼可敬不敬可重不重可貴不
貴可奉不奉可供養不供養可與道
不與道可與坐不與坐可叉手向礼
拜問訊不叉手向礼拜問訊彼受此
業作具足已身壞命終必至惡處生
地獄中来生人間生卑賤族所以者
何此道受生卑賤族謂男子女人憍
慠大慢摩納當知此業有如是報也
摩納何因何緣男子女人生尊貴族
若有男子女人不憍慠大慢彼可敬
而敬可重而重可貴而貴可奉事而
奉事可供養而供養可與道而與道

可與坐而與坐可叉手向礼拜問訊
而叉手向礼拜問訊彼受此業作具
足已身壞命終必昇善處生於天中
来生人間生尊貴族所以者何此道
受生尊貴族謂男子女人不憍慠大
慢摩納當知此業有如是報也摩納
何因何緣男子女人無有財物若有
男子女人不作施主不行布施彼不
施與沙門梵志貧窮孤獨遠来乞者
飲食衣被華鬘塗香屋舍床榻明燈
給使彼受此業作具足已身壞命終
必至惡處生地獄中来生人間無有
財物所以者何此道受無財物謂男
子女人不作施主不行布施摩納當
知此業有如是報也摩納何因何緣
男子女人多有財物若有男子女人
作施主行布施彼施與沙門梵志貧
窮孤獨遠来乞者飲食衣被花鬘塗
香屋舍床榻明燈給使彼受此業作
具足已身壞命終必昇善處生於天
中来生人間多有財物所以者何此
道受多有財物謂男子女人作施主
行布施摩納當知此業有如是報也

摩納何因何緣男子女人有惡智慧
若有男子女人不數數往詣彼問事
彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨
時問義諸尊何者為善何者不善何
者為罪何者非罪何者為妙何者不
妙何者為白何者為黑白黑從何生
何義現世報何義後世報設問不行
彼受此業作具足已身壞命終必至
惡處生地獄中来生人間有惡智慧
所以者何此道受惡智慧謂男子女
人不數數往詣彼問事摩納當知此
業有如是報也摩納何因何緣男子
女人有善智慧若有男子女人能數
數往詣彼問事彼若有名德沙門梵
志數往詣彼隨時問義諸尊何者為
善何者不善何者為罪何者非罪何
者為妙何者不妙何者為白何者為
黑白黑從何生何義現世報何義後
世報問已能行彼受此業作具足已
身壞命終必昇善處生於天中来生
人間有善智慧所以者何此道受善
智慧謂男子女人能數數往詣彼問
事摩納當知此業有如是報也摩納

當知作短壽相應業必得短壽作長

壽相應業必得長壽作多疾病相應
業必得多疾病作少疾病相應業必
得少疾病作不端正相應業必得不
端正作端正相應業必得端正作無
威德相應業必得無威德作威德相
應業必得威德作卑賤族相應業必
得卑賤族作尊貴族相應業必得尊
貴族作無財物相應業必得無財物
作多財物相應業必得多財物作惡
智慧相應業必得惡智慧作善智慧
相應業必得善智慧摩納此是我前
所說衆生因自行業因業得報緣業
依業業處衆生隨其高下處妙不妙
鸚鵡摩納都提子白曰世尊我已解
善逝我已知世尊我今自歸於佛法
及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡世尊
從今日入都提家如入此舍衛地優
婆塞家令都提家長夜得利義得饒
益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩納都
提子及無量衆聞佛所說歡喜奉行
鸚鵡經第九竟　三千四百六十五字

中阿含根本分別品分別大業經第十 第四分別誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園尒時尊者三弥提亦遊王舍城住無事禪屋中於是異學哺羅陁子中後彷徉往詣尊者三弥提所共相問訊却坐一面賢三弥提我欲有所問聽我問耶尊者三弥提答曰賢哺羅陁子欲問便問我聞已當思異學哺羅陁子便問曰賢三弥提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定此丘入彼定無所覺尊者三弥提告曰賢哺羅陁子汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者為不善也世尊不如是說賢哺羅陁子世尊無量方便說若故作業作已成者我說無不受報或現世受或後世受若不故作業作已成者我不說必受報也異學哺羅陁子至再三語尊者三弥提曰賢三弥提我面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所覺尊者三弥提亦再三告曰賢哺羅陁子汝莫作

是說莫誣謗世尊誣謗世尊者爲不
善也世尊不如是說賢哺羅陀子世
尊無量方便說若故作業作已成者
我說無不受報或現世受或後世受
若不故作業作已成者我不說必受
報也異學哺羅陀子問尊者三彌提
若故作業作已成者當受何報尊者
三彌提答曰賢哺羅陀子若故作業
作已成者必受苦也異學哺羅陀子
復問尊者三彌提曰賢三彌提汝於
此法律學道幾時尊者三彌提答曰
賢哺羅陀子我於此法律學道未久
始三年耳於是異學哺羅陀子便作
是念年少比丘尚能護師況復舊學
上尊上尊人耶於是異學哺羅陀子
聞尊者三彌提所說不是不非即從
座起奮頭而去彼時尊者大周那去
尊者三彌提晝行坐處不遠於是尊
者大周那謂尊者三彌提與異學哺
羅陀子所共論者彼盡誦習善受持
已即從座起往詣尊者阿難所共相
問訊却坐一面謂尊者三彌提與異
學哺羅陀子所共論者盡向尊者阿

難說之尊者阿難聞已語曰賢者周
鄅得因此論可往見佛奉獻世尊賢
者周鄅今共詣佛具向世尊而說此
義或能因是得從世尊聞異法也於
是尊者阿難尊者大周鄅共往詣佛
尊者大周鄅稽首佛足却坐一面尊
者阿難稽首佛足却住一面彼時尊
者阿難語曰賢者大周鄅可說可說
於是世尊問曰阿難周鄅比丘欲說
何事尊者阿難白曰世尊今自當聞
於是尊者大周鄅謂尊者三弥提與
異學哺羅陁子所共論者盡向佛說
世尊聞已告曰阿難看三弥提比丘
癡人無道所以者何異學哺羅陁子
問事不定而三弥提比丘癡人一向
荅也尊者阿難白曰世尊若三弥提
比丘因此事說所有覺者是苦當何
咎耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比
丘亦復無道阿難此三弥提癡人彼
異學哺羅陁子盡問三覺樂覺苦覺
不苦不樂覺阿難若三弥提癡人為
異學哺羅陁子所問如是荅者賢哺
羅陁子若故作樂業作已成者當受

樂報若故作不苦業作已成者當受
苦報若故作不苦不樂業作已成者
當受不苦不樂報阿難若三彌提癡
人為異學哺羅陀子所問如是答者
異學哺羅陀子眼尚不敢視三彌提
癡人況復能問如是事耶阿難若汝
從世尊問分別大業經者於如來倍
復增上心靖得喜於是尊者阿難叉
手向佛白曰世尊今正是時善逝今
正是時若世尊為諸比丘說分別大
業經者諸比丘聞已當善受持世尊
告曰阿難諦聽善思念之我當為汝
具分別說尊者阿難白曰唯然時諸
比丘受教而聽佛言阿難或有一不
離煞不與取邪婬妄言乃至邪見此
不離不護已身壞命終生善處天中
阿難或有一離煞不與取邪婬妄言
乃至邪見此離護已身壞命終生惡
處地獄中阿難或有一不離煞不與
取邪婬妄言乃至邪見此不離不護
已身壞命終生惡處地獄中阿難或
有一離煞不與取邪婬妄言乃至邪
見此離護已身壞命終生善處天中

阿難若有一不離殺不與取邪婬妄
言乃至邪見此不離不護已身壞命
終生善處天中者若有沙門梵志得
天眼成就天眼而見彼見已作是念
無身惡行亦無身惡行報無口意惡
行亦無口意惡行報所以者何我見
彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪
見此不離不護已身壞命終生善處
天中若更有如是比不離殺不與取
邪婬妄言乃至邪見此不離不護者
彼一切身壞命終亦生善處天中如
是見者則為正見異是見者則彼智
趣邪若所見所知極力捫摸一向著
說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一
離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此
離護已身壞命終生惡處地獄中者
若有沙門梵志得天眼成就天眼而
見彼見已作是念無身妙行亦無身
妙行報無口意妙行亦無口意妙行
報所以者何我見彼離殺不與取邪
婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終
生惡處地獄中若更有如是比離殺
不與取邪婬妄言乃至邪見此離護

者彼一切身壞命終亦生惡處地獄
中如是見者則為正見異是見者則
彼智趣耶若所見所知極力捫摸一
向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若
有一不離殺不與取邪婬妄言乃至
邪見此不離不護已身壞命終生惡
處地獄中者若有沙門梵志得天眼
成就天眼而見彼見已作是念有身
惡行亦有身惡行報有口意惡行亦
有口意惡行報所以者何我見彼不
離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此
不離不護已身壞命終生惡處地獄
中若更有如是比不離殺不與取邪
婬妄言乃至邪見此不離不護者彼
一切身壞命終亦生惡處地獄中如
是見者則為正見異是見者則彼智
趣耶若所見所知極力捫摸一向著
說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一
離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此
離護已身壞命終生善處天中者若
有沙門梵志得天眼成就天眼而見
彼見已作是念有身妙行亦有身妙
行報有口意妙行亦有口意妙行報

所以者何我見彼離煞不與取邪婬
妄言乃至邪見此離護已身壞命終
生善處天中若更有如是比離煞不
與取邪婬妄言乃至邪見此離護者
彼一切身壞命終亦生善處天中如
是見者則為正見異是見者則彼智
趣邪若所見所知極力捫摸一向著
說此是真諦餘皆虛妄阿難於中若
有一沙門梵志得天眼成就天眼作
如是說無身惡行亦無身惡行報無
口意惡行亦無口意惡行報者我不
聽彼若作是說我見彼不離煞不與
取邪婬妄言乃至邪見此不離不護
已身壞命終生善處天中我聽彼也
若作是說若更有如是比不離煞不
與取邪婬妄言乃至邪見此不離不
護者彼一切身壞命終亦生善處天
中者我不聽彼若作是說如是見者
則為正見異是見者則彼智趣邪者
我不聽彼若所見所知極力捫摸一
向著說此是真諦餘皆虛妄者我不
聽彼所以者何阿難如來知彼人異
阿難於中若有一沙門梵志得天眼

成就天眼作如是說無身妙行亦無
身妙行報無口意妙行亦無妙行
報我不聽彼若作是說我見彼離殺
不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已
身壞命終生惡處地獄中我聽彼也
若作是說若更有如是比離殺不與取
邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一
切身壞命終亦生惡處地獄中者我不
聽彼若作是說如是見者則為正見
異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若
所見所知極力捫摸一向著說此是
真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者
何阿難如來知彼人異阿難於中若
有一沙門梵志得天眼成就天眼作
如是說有身惡行亦有身惡行報有
口意惡行亦有口意惡行報我聽彼
也若作是說我見彼不離殺不與取
邪婬妄言乃至邪見此不離不護已
身壞命終生惡處地獄中者我聽彼
也若作是說若更有如是比不離殺
不與取邪婬妄言乃至邪見此不離
不護者彼一切身壞命終亦生惡處
地獄中者我不聽彼若作是說如是

見者則為正見異是見者則彼智趣
邪者我不聽彼若所見所知極力捫
摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者
我不聽彼所以者何阿難如來知彼
人異阿難於中若有一沙門梵志得
天眼成就天眼作如是說有身妙行
亦有身妙行報有口意妙行亦有口
意妙行報者我聽彼也若作是說我
見彼離煞不與取邪婬妄言乃至邪
見此離護已身壞命終生善處天中
者我聽彼也若作是說若更有如是
比離煞不與取邪婬妄言乃至邪見
彼一切身壞命終亦生善處天中者
我不聽彼若作是說如是見者則為
正見異是見者則彼智趣邪者我不
聽彼若所見所知極力捫摸一向著
說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼
所以者何阿難如來知彼人異阿難
若有一不離煞不與取邪婬妄言乃
至邪見此不離不護已身壞命終生
善處天中者彼若本作不善業作已
成者因不離不護故彼於現法中受
報說而生於彼或復因後報故彼不以

此因不以此緣身壞命終生善處天
中或復本作善業作已成者因離護
故未盡應受善處報彼因此緣此故
身壞命終生善處天中或復死時生
善心心所有法正見相應彼因此緣
此身壞命終生善處天中阿難如來
知彼人為如是也阿難若有一離煞
不與取邪婬妄言乃至邪見此離護
已身壞命終生惡處地獄中者彼若
本作善業作已成者因離護故彼於
現法中受報訖而生於彼或復因後
報故彼不以此因不以此緣身壞命
終生惡處地獄中或復本作不善業
作已成者因不離不護故未盡應受
地獄報彼因此緣此身壞命終生惡
處地獄中或復死時生不善心心所
有法邪見相應彼因此緣此身壞命
終生惡處地獄中阿難如來知彼人
為如是也阿難若有一不離煞不與
取邪婬妄言乃至邪見此不離不護
已身壞命終生惡處地獄中者彼即
因此緣此身壞命終生惡處地獄中
或復本作不善業作已成者因不離

不護故未盡應受地獄報彼因此緣
此身壞命終生惡處地獄中或復死
時生不善心心所有法邪見相應彼
因此緣此身壞命終生惡處地獄中
阿難如來知彼人為如是也阿難若
有一離煞不與取邪婬妄言乃至邪
見此離護已身壞命終生善處天中
者彼即因此緣此身壞命終生善處
天中或復本作善業作已成者因離
護故未盡應受報彼因此緣此身壞
命終生善處天中或復死時生善心
心所有法正見相應彼因此緣此身
壞命終生善處天中阿難如來知彼
人為如是也復次有四種人或有人
無有似有或有似無有或無有似無
有或有似有阿難猶如四種㮈或㮈
不熟似熟或熟似不熟或不熟似不
熟或熟似熟如是阿難四種㮈喻人
或有人無有似有或有似無有或無
有似無有或有似有佛說如是尊者
阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
分別大業經第十竟 三千五百七字
中阿含經卷第四十四 六千九百七十二字
中阿含根本分別品第二竟 二万四千五百八十九字 第四分別誦
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造